瑜伽論略纂卷第五

京大慈恩寺翻經沙門　窺基　撰

一釋來意十七地中初之九地明三乘境分之為四初二地是境謂一切皆以識為性故次三地是境相麁細異故次二地是境用定散二時起作用故後二地是境位有心无心二位別故由緣相有其作用位次別故立九地境境謂二者易知難知以為先後境相三者麁中細品以為先後境用二者勝品劣品以為先後境位二者顯時隱時以為先後此下二地明其境用即以勝劣而為前後是謂此地之來意也二解地名三摩呬多此云等引舊云三摩提訛略也此有七名一云三摩呬多釋論解言謂勝定地離沉掉等平等能引或引平等或是平等所引

發故名𦬇引地此卷下言非於欲界心一境性由此定𦬇无悔
歡喜安樂所引故即以三義解𦬇引一𦬇能引二引平𦬇三平
𦬇方便所引發故能引所引俱平𦬇也三摩云𦬇四多云引二
云三摩地此云𦬇持三摩如前地是持義舊云三昧訛也三云
三摩鉢底此云𦬇至三摩如前鉢底云至舊云三摩跋提訛也
四云馱衍那此云靜慮舊云禪那義不正也五云質多翳迦阿
羯羅多此云心一境性質多云心翳迦云一阿羯羅云境多云
性舊云心一略也六云奢摩他此云止也七云現法樂住六十
三中解𦬇持心一境性奢摩他止住義此諸名中𦬇引地釋有
三解如實義者通有心无心雖在定位一切功德𦬇引三義其
理通故一切散位皆非此地三摩地名目別境中𦬇持一類通

攝一切有心位中心一境性通定散位如釋論中四句分別然諸經論就勝但說空无願等名三摩地三摩鉢底通目一切有心无心諸定位中所有定躰諸經論中就勝唯說五現見等相應諸定名為等至靜慮通有心无心有漏无漏染与不染依色四地非餘地處然諸經論就勝多說色地有心清淨功德名為靜慮心一境性躰即等持通染淨故以心一境性釋等持故奢摩他唯有心位非无心唯淨位非不淨唯定位非散心現法樂住唯四靜慮根本非近分淨无漏心非散及无色由此等引通

攝一切有心无心定位功德搃寬通故偏立地名也三出躰性釋有三師相對四句皆廣如彼此地之中初結前生後以發論

端後依問答答中有三一頌標二釋標三廣解宗後衆雜義品
八第五諸經宗要其宗要中釋下所引八解脫等諸法相經其
衆雜義亦解諸經散雜衆義俱釋經故故成一門於安立等門
中唯解靜慮不解解脫等持等至下宗要中方釋之故廣解有
四一總標二安立三作意及所緣四釋經三四合明故為四段
總標中有二初標四門後隨別釋四靜慮別名如前第五卷攝
釋廢立增減如六十三等持中有十一門不釋第十一易故又
聲聞地方釋四脩定一為得現法樂住二為得勝智見三為得
分別惠四為得漏盡五聖智者謂自躰智補特伽羅智清淨智
果智入出定相智聖五支者現法樂住為四依審觀緣起法及
為斷除餘結縛為第五有回有具聖正者正見正思惟語業命

五名有因正精進正念二名有具此七支与聖正三摩地為因故等至中有六門八勝處十遍處因解解脫見略解訖更不釋之決擇等中釋四无色不異解脫故亦不解安立門中以五門分別一安立等引地二安立離生喜樂等三安立盡障四安立支分五安立別名安立地中由此定等无悔歡喜安樂所引者謂由持戒心便无悔无悔故歡喜歡喜故安樂安樂故得定故此等引非於欲界亦非欲界於法全无審正觀察第二安立中有三初引經標次隨別釋後世尊於无漏方便下釋三摩地与解脫前後紛雜故所引喜等顯示所離所證轉依无為名離故又於五法脩習圓滿者顯由轉依所生之法歡喜俱以喜受為性无悔所引淺深慶悅立二差別安樂俱以樂受為性離諸麁

重所引調暢調暢所引二種樂果五二差別即前苐五卷去略
生喜樂然此二受俱是適悅皆由意生總名為喜故此但言諸
離生喜不尒諸文便為乖角欲所引中不說捨者欲所引捨而
非脩樂厭惡故而非所斷不善引捨不善性故正是所斷故
說不等歡者謂從本来清淨行者觀資粮地所脩淨行等若此
中意說加行道位方脩等引故往資粮方脩淨行持戒清淨

无悔等或脩定時前遠方便要先戒淨名資粮地非要入位方
脩等引釋前後妨難中有三種不同一先說三摩地後說解脫
二先說解脫後說三摩地三說二俱時上来所引離五惡法先
說解脫脩習五法後說三摩地當苐二難既此相違故今解釋

此中根本定名三摩地斷伏煩惱名為解脫由无漏中多依根本地斷諸煩惱故先說三摩地後說解脫非不依近分先斷煩惱後得根本於有漏中多依近分以第六作意先伏煩惱以第七加行究竟果作意入根本地故亦有第七作意在近分地為解脫道後方得根本故此中言由證方便究竟作意果煩惱斷已方得根本三摩地故不尒便違對法等說第七作意在根本地俱句之中作意及定俱但是无漏解脫俱者斷煩惱種謂加行究竟作意在未至定所引果作意入根本定名三摩地中此定俱時是解脫道諸无為解脫故說三摩地与解脫俱非加行究竟作意俱時之定名三摩地及餘无間道三摩地中等者此說前方便在未至地依根本地起无漏无間道此二所引解脫道俱三摩地中此能斷惑名解脫俱非謂前二有漏作意能伏

戒者名餘无間道此不与三摩地俱所引解脫道亦不入根本地故有漏无漏皆言方便者亦得无學果滿名為方便以說斷惑為解脫故從初離生喜樂定生等則可知異惑此俱句即未至地无間道名三摩地此能解脫障故名為解脫与前三摩地及解脫體不同以為俱句所望別故安立蓋障中有二初明蓋相後明蓋食蓋相有二初標列後別釋惛沉睡眠蓋中初別釋相後合立為蓋所由不守根門等如聲聞地說心拙昧略如唯識說解合立蓋中初二復次釋後結成相順生義掉舉惡作蓋中初別釋二相後解合立蓋所由所由中有二復次初解俱緣親屬等處所等故合立一蓋後解行相相似故合立一蓋前別解惡作相中有三時初在俗時我本何緣少小出家等者初出

家時或因追念昔所曾經等者出家後時解行相相似文亦有
三又於應作不應作事乃至非作返作釋初二時悔應作不作
非作返作皆通在俗初出家故次除先追悔所生惡作乃至惡
作差別第二釋前出家後時所起惡作除先追悔所生惡作等

纂五　四　新

者除在俗時所起惡作此惡作纏猶未能捨者初出家時所起
惡作猶未能捨次後復生憂變惡作者念昔曾經戲笑等事所
生起故此又出家以後一種惡作差別上來二種攝前三時所
有惡作在俗惡作其處可起与掉舉境界可同出家初起惡作
行相不應起故名非處惡作故論第三總結之　去次前所生非
處惡作及出家後時所起惡作雖与掉舉處所不等然相相似

非但同境惡作憂變与掉合立其出家後二境不同悔亦憂變
故合立蓋非掉舉躰不遍染心然行相增此時非有說處不等
故与唯識理不相違釋疑中於師者佛僧二寶於法者理學者
行悔者教證者果即教理行果四法寶也由於三寶懷疑惑故
不能趣入勇猛方便道諦及正斷寂靜滅諦或方便者加行道
正斷者道諦寂靜者滅諦也食者資長義增生蓋緣非食者斷
滅蓋法若能於此遠離染心等者唯舉淨妙相之所以也九惱
事者如五十八說法光明者謂如有一隨其所受所思所觸者
聞思脩惠如次配之觀察諸法通上三惠也又證觀察能治惛
沉睡眠黑闇者證謂脩法惠謂於定中觸會名證由法光明闇
思等惠除癡及疑在於脩位能治惛眠以能顯了諸法性故名

法光明以為非食笑者謂隨有一或因開論或因合論等者顯
說話名開論隱密約喻說合之令解名合論開口而笑名現齒
猴中出聲名啞啞九種住心者如第三十卷聲聞地對法第十
等釋有緣緣起者有緣謂果法緣起謂因法第四安立支今中
有三初依地立數次明廢立後問荅辯合以七門今別一釋名
支謂支分如覺道支薩婆多說定是靜慮亦靜慮支餘是靜慮
支非靜慮如實義者如四支軍各對治故捨念知三依於定位
同能治障名內等淨治淨障故餘名可解二出體數雖十體唯
有七一尋二伺三受四定五捨六念七惠初二定樂即樂受相
非是輕安遍行一謂受別境三謂念定惠善有一謂捨不定二
謂尋伺由內等淨六十三說即捨念正知故數唯七更无增減

三地種別唯淨无漏具此支今非染污定染污定中俱舍廿八
云初染定中无喜樂非離煩惱而得生故第二染定无內等淨
集五 五 新
彼為煩惱所擾濁故第三染定无正念慧彼為染樂所迷亂故
第四染中无捨念淨彼為煩惱所染汙故今亦可然四依地其未
至定初二靜慮俱除其樂餘可具有或唯依根本定慧均故對
法論說諸无色中不立支分以奢摩他一味性故五斷障別初
三靜慮各五所除二四靜慮所除各四六五四支今增減所由
初靜慮中无念知捨第二定中名內等淨第四靜慮標清淨名
如六十三釋第四靜慮不立正知者不苦樂受所映蔽故明暗
利鈍性所違故間二定喜動踊起或能障名內淨四定捨受鈍

既障正知心不淨答二定因喜生煩惱通令障三名內淨四定
捨受唯障惠不障捨念名清淨捨受行相鈍障明利惠故第四
定不立正知非由起惑障捨念故說二清淨七廢立中六十三
及對法并十地經門有三尋伺為對治喜樂為利益定為所依
此中說四尋伺為取所緣者觀隨應境為能對治定為所依喜
領所得樂治麁重適悅心受名喜能怡悅身即名為樂麁重在
身樂生彼滅名之為治非治下惑治下惑者唯尋伺故即顯諸
處說利益支有二義一領所得境二治麁重障第三四定以領
所得即除麁重更無別體具二能故適悅諸根捨麁重故恩謂
恩德即此諸支於脩定者門有恩故六十三中有多複次第五
解安立別名中有五名一增上心二現法樂住三彼分涅槃四

差別涅槃五出諸受事文今為四第三第四合分別故增上心
者定解名心能攝心故或所依名心定能攝心心之增上名增
上心現法樂住中初解樂次解現法後解无色不名所由領受
喜樂者謂喜樂受安樂者輕安樂捨樂者捨受樂順悅身心皆
名為樂身心樂者所怡悅樂樂住者六十三說繫心於內不流
散故住能引樂名為樂住由此菩薩地言有漏樂者三界所繫
无漏樂者是不繫攝今依身心俱有四樂喜樂安樂捨樂身心
樂故四靜慮得樂住名欲界无後二无色无初二故雖樂現前
不名為樂住又喜樂是初二禪樂安樂是第三禪樂捨樂是第
四禪樂身心樂者通无色界非樂住所以阿練若苾芻便生識
論言我今問彼超色无色寂靜解脫而不能記等者此意說

言无色定名超色无漏定名超无色此二名為現法樂住寂靜解脫故今為說无色界定非為樂住色四靜慮名寂靜解脫是現法樂住現行煩惱一分斷故種子未斷後退還生非決定故名彼分涅槃設无漏靜慮及淨定從此亦名彼分涅槃又是有為非无為究竟涅槃名差別涅槃又一分斷故淨定及一分无漏折伏煩惱名彼分涅槃斷惑非无為故名非決定是彼分涅槃又非斷性證非擇滅能證靜慮亦名彼分涅盤真涅盤名此涅槃假涅槃名彼分分是種類相似義彼假種類与真相似名彼分涅槃亦涅槃之差別名差別涅槃即第四解第五出諸受事中有四初摽四出引經證成二与五順出離界展轉相攝三

因釋六出離界經四釋離諸過失名出離依初中有三初摽四出離次辯出離經後問荅辯出離有三義一不行義二滅麁重義三離染義初定離憂有此三義二定離苦唯有滅麁重義染初已捨後猶行故後之三離具麁重滅及離染義无相離捨要无學位餘位今離不得離名辯出離經中有二初辯離憂經後例離餘經如是於餘隨應當知文是也初文有四云何知序者序謂根由能發根者謂根境等无知種子者以无知人多起憂故此皆名序設非染憂亦說由癡起又煩惱種子皆能起憂无知為本但說彼種由此不善憂根之性由癡被損離欲便捨餘亦随无无知滅故設有今別而非俱生離欲亦捨俱生憂根伴類捨故問荅中有三初辯諸根相次明苦根後釋无相初靜慮

中苦根麁重猶未斷者由諸憂根无知等引彼離染時一切不行麁重亦捨說於无上法希慕愁慼亦无知引故離欲捨由諸苦根有不由處引離欲由行故彼麁重无堪任性二定方咸闘苦根離欲起麁重二禪滅喜樂離下捨麁重上地除答苦根所依及尋伺初定有故二禪滅喜樂所依无別引離染之時麁重亡若初靜慮已斷苦根是則行者入初靜慮及第二時受所作住差別應无等者此意說言初定滅憂二定滅苦由此經說現法樂住遂成差別若初定中已滅苦者二定无別現法樂住應无差別經說靜慮出受差別樂住差別又此斷受有差別故初定尋伺不寂靜麁重不斷滅二定中寂靜麁重方斷滅若初定

中苦根已斷此別應无又无相等者謂无學人所入空空名无
相心定有漏捨種子為煩惱縛假名隨眠名為麁重入此定中
說之為斷現行无漏捨假名現纏在定猶起非彼諸受為煩惱
深得有隨眠即此隨眠說名麁重非无漏受而无種子喜根樂
根及此捨根俱說依止地者以地增故非餘第二与五順出離
界展轉相攝文有三初牒釋出離言次釋妨難三雜釋經由欲
恚害出離即說乃至樂根出離者欲恚害三是所出離不淨慈
悲名能出離由此三觀隨其所應通四定有故離四受即三出
離由色出離即說第四靜慮捨根出離者此得空處定離色欲
故即是第四定捨根出離由薩迦耶滅者即无相心定離三界
深寂後盡時說无色界捨根出離此後二種合名出離捨根順出

離言有何等義等者此中意說凡夫有學學觀出離非能出離今作五觀是无學入已能出離名順出離果順於因出離觀故不說凡夫有學由作此觀出離於彼為已出離三界欲同无相心定為薩迦耶滅者說此界故彼諸出離雖復同時者正治宮時約猶對治有差別者依別行相及前方便位此上唯有一類對治者第四定捨離色染治唯觀於空一類對治无色界捨於四蘊身別猶空觀一類對治不同前三加行別猶行相有異雖一時斷別建立三後二不然故无差別去何猛利見等者釋經中有廿八句初十三句離欲方便道後与此相違下十五句正離欲道此經意顯由前加行後離欲道阿羅漢身染受不行衆惑不起如紅蓮華水滴不着故作五觀名順出離初十三句初

八句不着欲觀後五句猒於欲觀謂由觀察作意是捴句下二作意是別句為欲審察煩惱斷与未斷後受作意觀察彼生隨順淨相相是七作意中觀察作意相於後對治作意觀察名於於勝事作意故數數觀察進脩對治名猛利功用作意故此說離三界染前方便道故說觀察作意是加行究竟作意加行道故由此不說了相作意等以離欲界欲後三界加行道是觀察作意義唯別離三界欲有三无間道故觀察作意是離无色染

前加行道今說羅漢畢竟離欲作五種觀故雖此後文正斷道中釋其心善逝云謂住加行究竟作意此時正斷諸惑當得究竟心妙住无為名善逝云何善脩謂善脩習餘作意故當知此說

斷位及斷方便道位謂善脩習此加行究竟作意无間道斷位
及善脩前觀察作意等斷方便道位解離現行脫離相縛離繫
離隨眠是三差別此三斷故麁重隨滅從諸欲緣所生諸漏除
欲貪者前方便中已偏猒故所以除之損匱者生惡趣名損乏
善果名匱於彼解脫超出離繫如前次第者解脫纏名超解脫
所緣名出解脫隨眠名離繫謂依將得正得隨念諸欲境等者
即未來現在過去如其次第諸欲境界也三因釋六出離界經文
有其四初引經正釋次明別治行相三釋妨難四釋五六界差
別是故慈等於恚害等非正對治者顯初脩行猶起我慢疑惑
未除為令折伏捨諸邪執建立此界別治行相中有二初約三
類別治後約六行別治觀察究竟正道理故建立第六者但有

因果諦實所執我空名正道理觀察此故慢疑便滅一恚二害
三嫉四癡貪恚菩薩地說如次是慈悲喜捨四種對治今言喜
治不樂即是嫉也捨治貪恚不說癡者以愛憎境非平等故俱
於此中而起捨行但說治二中境順捨略而不說實亦治癡若
離我慢於自解脫者不執我慢離慢執縛名為解脫於所證諦
實等中使无疑惑釋妨難云此諸出離定能出離一切恚等者
謂有難言脩慈等六定離恚等六種所治何故前說是故慈等
於恚害等非正對治今釋之云此諸出離脩習滿位定能出離
一切恚等前方便時不善脩故恚等過失客可現行由此前言
非正對治初之四種天住所攝等者慈悲二種通依禪脩名為
天住別依无量脩名為梵住第四釋離諸過失名出離出離依

中有三初摽出離依有四種一隨別釋行相所由三結四種四
時得失第二文有二初摽因四人有別建立四種後廣釋行相
因其諂詐說法是依非數取趣等者有諂詐者計師為勝觀相
威儀遂便依學今令依法不依於人要与彼論分別決擇解方
證正智非近於人而便證知即於此中復有差別者重釋前依

佛順世俗有二種言辞一人二法今令依法不依於人不可聞
佛隨人之言便亦依人佛順世俗言辞不應依執故法又二種
下釋第二依因順世間說於文字以詮義理不應但聞順世文
字即為究竟故令依義佛所說經或有了義等者釋第三依經
令依義不得隨自見取之為勝故依了義經了義四重如章中

釋世尊或時宣說依趣等者釋第四依人天因說識涅槃因說智了義經中為初脩說識為久脩說智有聞初脩便執為極今為遮此故說依智取究竟故第三結中略於四時失不失故者得法時依法智生不依於人任持時義可久持非文義持陁羅尼故觀義時依了義非不了義疑智生故法隨法行時法謂滅諦隨法謂道諦脩出世道時依智不依識此上四依從初行至後行從麁脩習至細脩習究竟成滿如是次第復次巳說安立當知於此等者前頌五門云摠標与安立作意相差別攝諸經宗要㝡後衆雜義巳解摠標安立下第三叚合釋作意及相二門此中所緣即是相故文分為三初標起次別釋後通辯此初也別釋中初釋作意後釋所緣初中有三初標列七作意四十

作意名次別釋四十作意行相後以七作意与四十作意相攝七作意相如下三十三卷三復次廣釋其相并与四對治相攝對法第九亦尒第廿八廿九說七作意与四作意三種瑜伽等相攝皆廣如彼恐繁不述四十作意為十二類一初二教義二四念住三二假實四九聖三類五斷初後三類六觀止二類七有空二類八六類脩證雜染九四道十四位脩十一四類惠定離障而得自在十二四類三乘因果所有作意初四類為一通周後八類唯在有學无學為一別周此作意躰即遍行類脩定惠時作意用增故對法說作意增長利益者謂善順奢摩他毗鉢舍那故然今此中脩定之時作意冣勝對法亦言作意者謂於一境持心令住故於等引地明四十作意雖此作意通定及

散多分依彼定位脩故緣法謂聞恵緣義謂思脩者各依多勝
非境唯尒聞点緣義脩点緣教故勝解作意者對法第十一云
一向世間作意真實作意者對法云一向出世間及此後所得
纂五　十　新
作意即本智後智此中所言以自相共相思惟諸法者即後得智
緣真如理是根本智遍知作意遠加行道正斷作意近加行道及
无間道已斷作意謂餘二道有分別无分別影像作意者分別躰
境即三界心心所以分別名攝三界法五法之中相名分別之分
別此二作意境躰是觀止別故分為二種也對法苐十一說有分
別影像所緣者謂勝解作意定恵所緣境无分別影像所緣者謂
真實作意定恵所緣境彼依有編作意止觀名有分別影像躰是

虛妄分別故无漏止觀名无分別影像躰非虛妄故此中依所緣
境名分別躰能緣止觀分成二種故不相違事邊際所作成辦与
對法及下廿六相違至彼當釋事邊際所緣作意所作成辦所緣
作意者此有多釋一釋同對法謂初是盡所有性如所有性盡所
有性謂蘊界處諸躰事唯尒所故如所有性謂四聖諦十六行真
如一切行无常一切行苦一切法无我涅槃寂靜空无願无相此
唯諦理或以諦門或以行門或以諸法嗢拕南門或以解脫門於
前蘊界處以義差別了知道理名如所有性所作成就躰即轉依
即顯初躰盡所有性唯後得智如所有性通本後智所作成就即
菩提涅槃二種轉依此中事邊際緣身受心法即盡所有及如所
有所作成辦即二轉依謂我思惟如此如此是後得智緣法自性

若我思惟如是如是者是後得智緣法差別當有如此如此是根
本智證自性當辦如是如是者是无分別智證差別雖真如性非
法差別由加行作二別行正智隨印證之亦說為二或我思惟如
此如此謂後得智因若我思惟如是如是是本智因當有如此如
此是後智果當辦如是如是是本智果此上總顯菩提轉依清淨
所緣是涅槃轉依此解雖順對法不順下與七種相攝第二解云
此與對法所望不同事邊際者謂緣現在身受心法事理邊際所
作成辦者謂現所作當辦事理此有三釋一云謂我思惟如此如
此者是散心所緣若我思惟如是如是者是定心所緣由作此散
心思故究竟當有如此如此決斷果遂作是定心思故究竟當辦
決斷果遂二云思惟如此如此者是緣本質相由此思故當有如

此如此決斷果遂若我思惟如是如是者是緣影像相由此思故

當辨如是如是決斷果遂三云謂我思惟如此如此者是緣法
自性由此思故當有如此如此決斷果遂若我思惟如是如是
者是緣法差別由此思故當辨如是如是決斷果遂此上總顯
有為成辨雖違對法与下七種相攝相順及緣清淨所緣作意
者此有二釋一云緣真如作意二云緣此无漏作意以為所緣
故云緣清淨所緣作意也勝解思擇作意謂宗初思擇諸法者
此是思惠奢摩他而為上首者依等別位勝解思擇寂靜作意
謂宗初安心於內者此思惠位等持安心毗鉢舍那而為上首
者謂思惠位所脩等引由勝解思擇作意故淨脩智見者惠為

方便恵成満故由寂靜作意故生長軽安者定為方便定成満
故一令具今脩作意故於諸蓋中心得解脫由无間殷重作意
故於諸結中心得解脫者五蓋九結實通現種現行相增今偏
說為蓋種子難斷相微細故今偏說為結故說別斷對治作意
攝无間解脫道順清淨及觀察攝近遠二勝進道或清淨智非
四道攝六隨念者謂念佛法等如菩薩地說自然運轉作意者
謂於四時一得作意時者下相攝中謂得第六第七作意時離
第九品染无間解脫道二正日已入根本定時此前二時是見
道前方便三脩現觀時由前方便得入見道及与脩道脩於現
觀第四時者阿羅漢位正得謂无間道已得謂解脫道第三七
作意与四十作意相攝於中合以五門分別一先辯七作意相

了相作意能了下地麁相上地靜相此初作意聞思猶雜自此
已後一向脩相數數思惟此麁靜相數起勝解名勝解作意由
習此故初斷道生彼俱作意名遠離作意故諸上品煩惱及麁
重皆悉已斷後欣樂上斷見上斷功德已觸少分遠離喜樂為
治惛眠復數數脩習靜妙作意以悅其心名攝樂作意如是行者
方便善品所資持故令欲界繫中品所攝煩惱纏垢不復現行
因此為欲審察煩惱斷與未斷復更作意觀察彼生隨順靜相
名觀察作意如是行者數數觀察進脩對治為令欲界一切煩
惱於暫時間得離繫故此對治道相應作意是初靜慮最後加
行故名加行究竟作意由此欲界下品煩惱一切不行從此无

聞證得根本定初靜慮定初靜慮俱行作意名加行究竟果作意此中斷上品惑道初起難故二作意為加行斷後下品地滿亦難非初脩故一作意為加行前品无間可有後品加行義故斷中三品不說加行後品无間可有前品解脫道義不說斷前六亦有解脫道斷後三品地滿入根本故說第七作意為解脫道廣如對法第九下第三十三說此七作意了相一種通聞脩惠餘亦唯脩了相作意攝緣法作意故緣法作意是聞惠故又三十三說皆是上地故不通思有義唯是脩惠然初猶為聞思聞難解非聞思三十三說以初靜慮定有七種作意乃至非想非非想處定當知各有七種作意无色界中无聞惠故亦非未得根本地初即起聞惠故二漏无漏今別第八十說皆通有漏

无漏三有學等三今別初及第七通三種餘五唯初二如下相攝中說四四道今別初二及第五通加行勝進道遠離作意唯无間道攝樂作意通四道加行究竟作意通无間勝進道第七作意唯解脫道此說二乘脩習四道後品所有加行无間等皆前品勝進道故菩薩不然剎那剎那容具四故義准應知今依通離諸地了相勝解故通勝進引生无間觀察作意亦通加行後品无間是前品勝進故說第六亦通勝進通依九地辨七作意實義如是六十二說了相勝解加行道攝遠離加行究竟作意无間道攝攝樂作意四種道攝觀察作意勝進道攝者此依初離欲染別離上染加行道說依容預勝進不說後品无間是前勝進道故加行究竟作意唯无間觀察作意依斷中品進脩

道說唯勝進道不說已後爲加行道亦不相違第七作意爲解
脫道義可知故論不說五以三瑜伽師相攝一初修業二已習
行三度作意初習業有二種一於作意初習業者安住一緣勤
修作意乃至未得所修作意未能觸證心一境性二淨煩惱初
習業者謂已證得所修作意於諸煩惱欲淨其心正勤修習了
相作意已習行瑜伽師者謂中五作意已善修習度作意瑜伽
師者謂住第七作意超過加行方便所修住修果故准此三瑜
伽師廿八又說順解脫分名初習業順決擇分名已習行諦現

觀後名度作意即顯了相在順解脫次五作意在順決擇第七
作意在諦現觀後若作此說便以四十作意中有學等三相攝

文違七種作意皆通非學初及第七亦通无學由此故知三瑜伽師別依位配与七作意相攝義殊兩門自別不可以三瑜伽師与七相攝便顯七作意三位亦然不可於此浪生分別然三瑜伽師廿八中捴配七作意不依三位配七作意如在非學非无學具七作意在有學位資粮道具有七作意先依世間道進離染故亦有資粮道不脩七作意不脩定故加行道中方具七作意進離欲界九品染故得現觀後亦起七作意進離上地染故辯七作意已當辯四十作意相攝了相攝緣法緣義者此有二釋一云了相通聞脩惠相攝二種一云了相唯脩惠此說初起脩亦緣於法故說攝二前說緣法唯是聞惠此說通脩惠前狹後寬不相違也了相勝解究竟果三通攝勝解真實作意者

了相通在初脩及无學一切初脩多唯勝解无學等脩多是真
實勝觧既為近加行道理通假實究竟果作意在根本地中一
切時位假實理通觀察作意唯攝勝解者是中三品勝進道故
初假觧脩不說通實為後加行理亦通真餘三作意唯攝真實
者為无間道多觀真故此就前門餘門者當知隨應者此餘
前說七作意相与二相攝餘別義了相多唯勝解初起脩故
究竟果唯真實解脫道故觀察作意通勝觧真實能為勝進加
行道故餘四如前故說餘門當知隨應不說七種皆与前別
也二種作意亦攝无學作意者此依得果已數生猒離故有了
相依斷煩惱道說中五作意无學已无故不說有觀察攝遍知
者觀察亦通加行道故觀察作意唯攝有分別者勝進道中多

起惠故由此偏說非无无分別所作成辦所緣作意若就初門
遍一切攝者此依初思惟如此如此乃至當辦如是如是依脩
有為果所成辦故通七所攝就第二門唯加行究竟果攝者謂
前第二緣清淨所緣作意唯在佛果无為轉依究竟辦故寂初
勝解思擇作意皆所不攝者此依寂初思擇諸法唯散心故此
唯思惠故非七攝若寂初寂靜乃至當知亦尒者寂初寂靜即

思惠位等持安心故同寂初勝解思擇七所不攝前六作意通
攝一分具分脩等者惠解脫脩惠非定異生得損本定未必脩
惠究竟果作意攝勝者說攝具分脩其俱解脫脩具分故隨順作
意初二所攝等者隨順作意厭所緣故初二攝對治作意為无

間道故攝遠離加行究竟及攝樂一分攝樂作意通四道故順
清淨作意唯攝樂一分者是勝進道故觀察作意雖亦攝之就
全是勝進道相易故不說此能斷對治說若能所餘隨應當知
者此有二釋一云釋順觀察斷与未斷作意唯觀察作意攝所
由依前中品斷對治勝進道說若能所餘後无間道之加行故
亦是了相勝解攝樂三攝若能下品斷對治說亦加行究竟果
作意所攝故云隨應二云通說前四作意前成所攝能別斷三
品斷對治增上義說依餘具義隨順作意初二及攝樂觀察攝
觀察亦通後加行故順清淨作意亦觀察所攝順觀察斷未斷
作意亦通攝樂加行究竟果攝義如前說故言隨應力勵作意
皆不攝者散思惠故有間有功用運轉作意乃至攝樂作意所

攝者有間作意廿八說了相所攝聞思間故有功用作意者廿八說次五所攝皆起功用故此中以攝樂作意通勝進道故略不說觀察勝進同故以加行究竟作意能得自然運轉故名自然運轉非當時已能自然運轉廿八說雖加行果名无功用運轉故廿八中有功用名无間對前有間故自然運轉名无功用對前勢力有功用故思擇作意了相攝者依初脩門多起惠故非餘不攝內攝作意勝解所攝者依創无間內緣之門非餘不攝淨障作意觀察攝者審察煩惱斷与未斷順淨障故非實彼攝非正无間道故廣大作意皆所不攝者无住涅槃悲智建立二利行廣非七攝故七唯自利非廣行故初遍行作意究竟果攝者前遍行中有二初謂佛世尊第二一切擇者謂諸菩薩遍

二乘脩有自利故了相作意他所建立作意攝者乃至定為其
緣者一云了相通聞脩故他所建立攝二云雖唯脩惠為性然
亦外緣教生故他所建立攝第二別明所緣差別中分二初以
緣即相第二別明相以此所緣是諸作意境所以即相俱定等

境故別明相中初明四相後明三十二相所緣相者謂所知事
分別幹相分別幹是能緣心心所分別相是所緣相分定心以
此見及相分為所緣故曰緣相者謂定資糧謂无悔歡喜安樂
等因不守根門等四者謂如前說一不守根門二食不知量三
初夜後夜不常悎悟勤脩觀行四不正知住下聲聞地廣說沉
掉乱相如名即彼着相幹是无明為性或是愛性或見疑等一

切煩惱性三十二相中有二初別明三十二相後与四相相即
云何所依相謂分別幹相謂見分相分如次配之云何心起相
等者此有二相一一切心起相即次前說作意是一相一切心
生由作意故二第八心起相謂十二支中心緣於行爲緣名色
生故云何自相相謂自類自相者謂五蘊自類各別自相者謂
一一蘊用等自相別故此中已出離於斷不脩方便者觀有貪
等者諸出家者名已出離此有二類一類不脩涅槃方便者觀
有貪无貪有嗔无嗔有癡无癡等一類脩涅槃方便者觀略心
廣心下心舉心乃至善解脫心不善解脫心是不染污相前三
對觀非必脩出世故後七對觀順脩出世故或脩定名脩方便
不脩定名不脩方便非必出世又釋不脩方便者謂无學人已

得出離更不脩方便故但觀有貪等三對心若脩方便者謂有
學人觀略下等七對心脩无學出離故云何光明相謂如有一
於暗對治或法光明者前蓋食中說有三光明此即初二住觀
於空等者未来名坐現在名住從未来坐起立住故即此現住
亦名為坐過去名卧坐方卧故過去息滅故立卧名云何入定
相謂由因緣等者前四相中除應遠離相此之三相順入定故
云何出定相謂分別躰所不攝不定地相雖定心猒心躰通分
別此散心躰定所不攝不定地相名出定相或分別躰是无漏
定所不攝不定地相名出定相云何引發相謂能引發略諸廣
慱文句義通此是生自在通以智言音自在攝諸廣慱文句入
一字中以此一字攝无量文句義此通依定引發名引發相乃至

引發一切功德也　論第十二

釋作意所緣中自下第三通辯文有其七一脩作意所由二四

纂五　十六　新

緣入等至三四无記四味淨定等差別五四分定異六次第起

越入出七熏脩差別又脩習此作意時衆壞所緣是加行道捨

諸煩惱是无間道任持斷滅是解脫道令諸煩惱遠離相續是

勝進道四因緣入等至中文分為三摽釋結成愛上靜慮等四

无記根四人得定起此四種非必一人具能起四愛即貪數見

謂見取慢即我慢疑即癡疑此中先聞而起是未得定先起四

根不是唯无記性欲界通不善故或得定已後起四種方是无

記見上靜慮中如是入已能自憶念過去多劫遂生是見等者

由得定已起四令常見捴緣世間非但約定故非見上靜慮所
攝執此見不捨名為見取然此文中唯說能得淨不說殊勝
實逐難顯之為勝易故定等是常見所依蘊故亦見取境此中
受緣上地唯識具釋未得定前我慢緣此地生同地而執捴緣
五蘊而方能故得定後慢緣彼地起亦同地故无別緣我慢緣
他地生捴緣者可尒如唯識說其疑一法觀其文勢唯脩出世
者起緣聖諦疑故據勝者說理通餘有於餘勝定亦起疑故未
得定前性通不善若得已後名无記根是定煩惱為根本故起
生煩惱愛味定有二義一通未至有准上了相旣通聞惠未至
地散心何妨染心未至地有要得根本定得自在已方起現前
二去未至地无染了相亦非通聞惠如唯識疏解其所愛味當

言已出其能愛味當言正入者所愛味是淨定已入過去出於
現在其能愛味染污定心在現在故當言正入此愛味數深取
所緣順退分定謂有鈍根順住分定謂有中根或利根性等者
此中但依四人成四故不說根非依一人而成四種下第十三
說四撿行經說依一人次第脩故道理亦有上根而下脩退亦
有下根上脩不退其退分定退其住分定而染心相入出既不
勝進亦不退下順勝分定定約別人脩定是利根不与染心而
相入出第四亦尒順決擇分定能生无漏非勝分定第十三說
四撿行經中順勝分定非退非住唯是勝進非趣決擇故決擇
即分名決擇分分是支義類義此四種定一辯行相如文二辯
性唯有漏善三依地通色无色有頂亦能生无漏心故然以義

唯非上七近分有第四分不見与无漏心相入出故初起不然
後起可得故皆有四分无文遮故四初能生二自及住分住分
生三除第四第三亦生三除退分第四生一謂自類五顯異類
順退分順煩惱順住分順自地順勝分順上地順決擇分順无
漏六依起下界起四上唯三无初不退故无間入等至中漏无
漏純雜三種皆有四類一純有漏二純无漏三有无漏雜雜四
類者一順入二逆入三順逆入四逆順入此中但有初二超越
入等至中有漏无漏純雜三類起各亦有四此中並唯有初二
文言通故如是合有廿四句上辯類別何人能起者此言起者
唯无學非有學唯利根非鈍根依界者唯欲界非上二若起色

界心出可有聞惠異熟生心及通果心今以非想地心出出在何心彼无聞惠威儀工巧及通果心非異地起生得善心異熟生心業果者不異地起唯滅盡定出緣三種境觸三種觸許緣内外有爲蘊生何妨欲界地起有頂地異熟生心非業果者然相難知由此應言有徧无徧出住在異類名爲出心非要散位若尒有徧无徧間入等云何住異類今言住異行相別類名之爲出或得起无記心未乖理也以極遠故无有能超第三等至唯除如來等者此攝極自在起一切地者謂若七地已前及彼羅蜜多聲聞亦能起二地乃至七地大目揵連入无所有處定聞象等聲便從彼出起多地故六十三中具明此事又依自在超一切地謂佛及不退菩薩餘人雖起不能多地若任運起非

超禪者一切皆得如轉生九地及大目揵連故此不說此明超
故熏脩中文有二義初明雜脩後明脩生差別初文有二初標
後釋熏有五類一純有漏次熏脩謂生下四静慮除五淨居如
此下説次中上品脩故受三地果二純无漏次熏脩謂八地已
去變易生死有漏次盡故三有漏无漏雜脩即此所説為於菩
至得自在故及受菩至自在果故間雜脩習生五淨居菩四有
漏定散雜熏脩謂阿羅漢捨福命行資命福果五无漏定散雜熏
脩謂二乘及七地已前菩薩變易生死此第三雜脩中有漏為
兩邊无漏一剎那居中名脩成滿如五淨居業果生身造種在

身中任運但能感下天處由起希願熏脩成滿无漏定力資苦

業種今勢殊勝生五淨居故非有漏而為中也其力劣故即与
小乘稍不同也又初一念有漏是加行道伏除定障次念无漏
為无間道正除定障後一念有漏為解脫道故熏脩滿若以有
漏為中无漏為初後道者豈以无漏為加行有漏為无間道耶
末後解脫為能資故所資相順若於是處是時是事欲入諸定
者身所依位名處起定明暗等時節等名時隨緣何境名事功
有餘取者取謂取支有殘閏取便生淨居等至果有二初得功
德果後生淨居果脩生差別中有四一生因二除退善進三明
因處四辯差別既生彼已若起愛味即便退沒者非上地中定
可有退由多愛味損減壽命名便退沒此退生也此地五門廣
分別中上已三段解四門訖下第四段解釋諸經宗要最後衆

雜義文分為二 初釋宗要即解前說摠摽四門靜慮解脫等持
等至中後三種由四靜慮前已解故後十三卷方釋雜義經此
二段俱是釋經諸門雜義各有別故分成二種初中分二 初摽
下說後隨別釋別釋中有三一解解脫二解等持三三摩已下
是三解等至五現見三摩鉢底已下是 初門有四 初釋解脫次
釋勝處三釋遍處後摠簡雖勝遍處唯前摽說在等至門今
依修生次第故次解脫而便明之前以脩他雜起引生或隨勝
義故離解脫入等至門解脫除障最為勝用故別門摽今以初
脩次第必尒故便明之不相違也八解脫以十門分別文中有
三一列名二釋摠名三辯行相列名者一有色觀諸色解脫二
內無色想觀外諸色解脫三淨解脫身作證具足住四空無邊

處解脫五識无邊處解脫六无所有處解脫七非想非非處解
入滅盡解脫身作證具足住依俱舍廿九云初名内有色想觀
外色解脫想觀增故立想觀名内未伏除見者色想名内有色
但觀外境名觀外色大乘不然未離色界欲或雖已離見者色想
安立現前名有色通觀内外名觀諸色内无色想觀外諸色者
彼小乘說内已伏除色想名内无色想唯觀外境名觀外境色
今此論說已依无色定離色界染名内无色想即此諸色已出

染故名之為外觀此為境名觀外色上二言觀者於諸色中為
變化自在故意解思惟顯示彼想故解脫者謂能解脫變化障
故依對法說内謂内身已依无色定伏除見者色想名内无色

与此不同淨解脫身作證具足住者淨者謂第四靜慮中離八種障捨念圓滿清白名淨此觀通觀淨不淨境顯揚說淨者一向意解思惟淨妙色者隨轉理門或依彼觀相待相入故後成一味淨色為論對法論說於內淨不淨色展轉相待等故解脫者謂能解脫淨不淨變化生起煩惱障此即變化時加行功用名為煩惱障礙心故前二解脫隨於一事變化之障此所解脫淨不淨中所有變化加行功用極自在障身者意身作證者由於智斷得作證故諸根得境唯身根親合与身證名前二解脫意解思惟尚疎遠故与其觀名此第三解脫除障最勝名身作證故對法說此八種名聖住諸聖所住故然諸聖者多住第三第八此二勝故於二界中名在邊故世尊經中說身作證於色

无色障斷无餘證得轉依勝餘六故具足住者是第四靜慮攝本圓滿第八亦尒各須圓滿餘名可解論釋名中但釋通名前七解脫於已解脫生勝解者七所觀法要離彼地煩惱障除方始脩作名已解脫今觀彼境為除定障起神通功德而生勝解故名解脫第八解脫弃背想受者前遠无間道離滅想受障今方得名解脫正起解脫時但智弃背想受立解脫名非時方始解脫定障先已離故第三辯相中唯辯七解脫等至門方釋第八故謂生欲界等者釋有色義此說初脩未離色染若已離者見者色想安立現前名為有色彼於如是所解脫中已得解脫者釋解脫義其所觀色於欲界名所解脫中已得解脫故即於欲界諸色以有光明想作意思惟等者此明觀義不同小乘作

不淨想今此說觀光明想故由二因緣名爲有色一生欲界得
色界定故二於光明而作勝解故欲界諸色於諸勝處所制廿
色等者此答所觀色即勝處境初勝解想而觀之故若好若惡
等者此答行相前三解脫引勝處遍處諸聖神通後四解脫隨
應能引无諍等功德謂生欲界已離色界欲者此釋內无色想
義先依空處定已離色界染故顯揚論說內无色想者依无色
定意解思惟故无色界定不現在前者釋觀外諸色義无色不
能觀諸色故依色界定觀外諸色故无色定不現在前上說未
得无色定未離色界欲觀外諸色名初解脫已得无色定已離
色界欲觀外諸色名第二解脫者此依初業說由俱解脫者定

得初解脫故若先不入无色定未伏除見者色想作光明想而觀諸色是初解脫若先入无色定已伏除見者色想不思惟光明相但觀外色中好惡等是第二解脫故此中言又不思惟彼想明相觀漸成故但於外色而作勝解由此俱解脫者亦成初解脫故對法解初解脫云於內未伏除見者色想即初習業者或現安立見者色想即業滿者俱解脫等所起解脫於其內身雖已離欲安立色想而現在前觀於外色故彼釋第二解脫云謂內已伏除見者色想是初業者或現安立見者无色想是業滿者俱解脫等所起解脫義准前說又不思惟彼想明相但於外色而作勝解釋觀義若於是色已得離欲說彼為外者即此已離染色以出染故名之為外觀此一切諸色為境名觀外色

不唯觀外塵名觀外色若准對法內身名內外塵名外觀塵爲
境名觀外色彼說內外二義尒同小宗依无色定離內色絛等
与彼差別上二解脫依俱舍說初二靜慮能除欲界初靜慮中
顯色貪故彼不淨觀可作是說今依光明想等顯揚第二十說
此二除變化障爲於變化得自在故循二解脫變化既通四靜
慮有故初二解脫通依四靜慮局成實論仍在根本非諸近分
地彼析趣循都无通果此容預循有通果故淨解脫中已得捨
念圓滿清白者此釋淨義一剎那離過名清相續離過名白以
此爲依循習清淨聖行圓滿由此名淨者下以三義釋此淨名
此淨解脫唯第四定此中說得捨念淨故謂已超過諸苦樂故
動乱靜故善磨瑩故餘地不然故唯第四根本非近今此亦內

无色而觀外色由前已說故此略之次四无色解脫皆已離自
地欲依根本地重觀自境思惟勝解令障更遠引生勝德立解
說名然今論文空識二解脫言離自地欲後二不言離自地欲

者无學身中影略而說准前應言離自欲故若依有學等得不
要離染故此不說又空識處言思惟自地者由彼二名自地為
稱无所有處以識无有為自地名故於識處思惟勝解有頂解
脫亦然下之三地名想生處遍於此處思惟勝解唯在根本非
近分地上已依論三門分別四出體性者七十三說五法之中
世間出世間正智為自性有漏者分別中世間正智攝无漏者
即无分別智後得智攝唯惠為性緣色非色及真如境離諸定

障引生勝德非餘能故若相應躰初七四蘊性眷屬五蘊性第八
解脫廿二法滅盡定以猒心種子為自躰故五所緣境者初二
解脫以顯色相及真如相為所緣境第三解脫以攝受相及真
如為所緣境攝受相者於內淨不淨色展轉相待展轉相入展轉
一味如對法說次四解脫各以自相及真如為境初三解脫以
色无色為境次四解脫唯无色為境為斷此二障起此觀行第
八解脫无所緣也六九聖得分別者有義初七解脫通凡聖得
第八解脫唯聖得唯无漏故七十三說異生聖者同得初三然
有差別內外二道通得无奕除變化障得自在故然瑜伽第十五
云初三解脫於一切色得自在故便能引發諸聖神通不与一
切異生共有者彼論自說不還阿羅漢所作不說異生不作初

三次四解脫對法論說聖之弟子所得能順无漏是清淨性方名解脫解脫愛味故外道依无色多生愛味執為涅槃故由此及顯不爾前三唯聖弟子得故通外道有義前三通內外道九聖皆得論唯說此異生得故後五唯聖得論說聖之弟子不說異生故七離障差別顯揚廿說對除六障一變化障初二所除能變能化由觀光明殊妙无礙及為少多等得自在故二寂極現法樂住障第三所除對法論說能斷淨不淨色變化障及於此中煩惱生起障此障即於淨色變化加行功用与不淨色變化相違躰即硬澁无記之性名為煩惱三往還障第四所除由空諸色无障礙故為方便已入色四空根本之地往還自在四引无諍等勝功德障由識所除彼諸功德躰即識故此為方便已

起第四靜慮發諸功德五諸編及有障編謂煩惱有謂有頂此

即无色惑苦二法由第六第七解脫所除第六解脫正能除之第七解脫除之令遠六寂靜寂極住障第八所除滅定寂靜極勝住故第十五說後五解脫唯言能引想受滅等至者依成滿位亦不相違八依身起者後五解脫三界身起詳无色界起滅定故初三解脫有義唯欲起由教力故瑜伽第十二云由二因緣名為有色謂生欲界故有義不然通二界起　初精解脫遍處為果必在欲界如前道理故後成滿時遍處為因解脫為果何妨色界亦得後起豈生色界不得名有色而不循通耶九二得者在佛及麟角身中八皆離欲得故在餘身中皆加行得要離彼

地滅後方稍得故十有无漏在佛身皆无漏在餘身中第八唯
无漏餘七通有漏无漏通世間出世間二智為體故下第十五更
當廣辯八勝處略以五門分別一列名者一內有色想觀外色
少若惡若好若劣若勝於彼諸色勝知勝見得如實相二內有
色想觀外色多三內无色想觀外色少四內无色想觀外色多
此後三種若好若惡等言皆如初說後四勝處皆內无色想然
觀外諸色青黃赤白四種有異二出體者對法顯揚俱作是說
初二勝處初解脫所出次二勝處是第二解脫所出後四勝處
第三解脫所出淨解脫中初之二想淨与不淨展轉相待展轉
相入如是展轉捴一切色合為一味清淨想解名展轉一味故
後四勝處第三解脫所出故此八體即前三解脫也三釋別名

者內有色想內无色想等如解脫中說前解脫中有色不言內今言內者前以說雖於內身見者色想安立現前未離色染者以一切色染皆未離故但言有色而不說內即以此一切色而為境界起光明想未出色染故名觀諸色或通觀內外色不可名觀外色今此勝處唯觀非根色不觀根色內有根色故名內有色与前差別餘少多等如文自釋四依境分別者後四唯緣色處顯色其形色无躰顯色攝故假顯无躰唯四實故唯觀四所緣聲香味觸所依聚色心初二解脫緣光明相及劣勝故即初四勝處觀顯假色光明乃是假顯色故由躰清明順於變化故偏觀之第二解脫緣一切色處故第三第四勝處亦觀於彼一

切色處若少多等然以有情非情形量大小內外別故今成少多故依有色及与无色各緣二境今成四種故諸勝處不減不增故對法說少色者有情數色其量小故多色者非情數色其量大故顯揚論中唯說資具非資具今成少多今此論中以有情及資具合名為少宮殿等名多形量別故各攝一義亦不相違好惡劣勝等依少多色之差別故故不別立然在欲界初四勝處具觀四塵同聚色處在色界中唯觀聲觸同聚色處准初二解脫唯觀色塵故初四勝處中俱觀五境論說劣色者謂聲香味觸不可意色者此說欲界有聲等所依同聚之色處名劣色等是初四所觀非聲等四是勝處境故此論云此四顯色有情資具宮殿等攝謂好惡劣勝四名顯色即前多是情等色故

非聲等由於色處折伏自在於餘四塵亦能變化或初二解脫
初雖唯觀色引生初四勝處勝處起已復觀四塵折伏自在引
生解脫後成滿位後雖觀色光明等境能為變化故顯揚云由
三解脫故得勝定自在由得彼已方說勝色自在成就此以解
脫為因勝處為果又云此八勝處与脩三種緣色解脫作所依
止此以勝處為因解脫為果初脩後滿有差別故論雖說云此
四顯色非色處顯謂聲香味觸劣勝之色所觀明顯名為顯色
非但以色亦以真如為所緣七十二云思惟色真如相故得勝
知見異生不尒五問答分別者問前三解脫与八勝處有何差
別俱舍云前脩解脫唯能弃背後脩勝處能制所緣隨所樂觀
惑終不起今釋初脩前三解脫除二種障由此能生勝知勝見

故名勝處備成滿者由八勝處勝伏所緣能令初三解脫清淨是謂解脫勝處差別問何故解脫遍處通觀色非色八勝處中唯觀諸色答離障遍觀色非色等勝伏境時色相難勝折伏好惡難勝伏故色勝伏已於无色中亦同自在故從難勝唯立色勝處餘門如前初三解脫論有二門一釋揔名二解別相餘勝見等諸差別義皆廣如對法十三顯揚第四等說文分為二初解勝處名次別解少多等義處者是所緣勝者能緣初文有三初標次列後顯差別第三遍處以六門分別一釋通名於勝解

事者釋處義隨應即解脫等境故生遍勝解者釋遍義此假勝解作遍想故二列名者謂地水火風青黃赤白空處識處如經

言謂地遍處一能解了上下及傍无二无量如是乃至識遍上下及傍无二无量此中唯釋无二无量餘如顯揚第四等說三廢立者論自識說瑜伽又說然由所依真如遍滿能依色非色亦復遍滿能依之中所依造色遍滿故能依造色亦遍滿唯說能依中實顯色遍滿不說假顯形亦遍滿唯說所依實觸遍滿不說能依假觸亦遍滿既所觀色境空遍滿亦說能觀識境遍滿餘非遍滿故非遍時然涅槃經中第三十一說除火取无所有處者事火外道以火為天說火躰遍便增彼執故對彼機除火遍處无所有處有觀察時觀識遍无少今所有所无境遍亦名遍處今諸論中依極自在已方滿遍處觀无少所有境非必觀所无識遍一切故不立遍處佛於彼假名遍於此實說故

苐四所緣境者七十二說又十遍處由勝處所緣力應知其相差別者此用大種及真如相為所緣若不尒者所依不遍能依亦應不成遍滿由真如境極遍滿故能依亦得成遍滿名又空識相及真如為所緣不但唯以空識為境合以色處觸處四蘊及真如為所緣苐五出體性者俱舍云初八遍處唯從苐三解脫所出後二遍處即彼二解脫今者初八以慧為性後二四蘊為自性初八遍處善清淨故能引賢聖勝解神通及轉變神通二通雖依四地而有不可隨應從初三解脫勝滿唯苐三故此論云如是有色諸遍處定色界後邊故從苐三解脫所出理同俱舍未爽通途苐六問答今別者勝處引生遍處方起何故勝處无後二初四答勝伏所緣方生遍果果法勝故尒因六種勝處

唯依伏殊勝境不說所餘遍處用勝者此下文說引生神通等
故勝處劣者唯勝伏所緣不能引生廣功德故所餘門義如解
脫應知六十二說脩十遍處能為五事如彼廣說第四揔料揀
中有三初釋解脫勝處遍處次第次解遍處作用後以喻顯三
法次第此諸次第略有三義一隨轉理門即此門是二真實理
門六十三說勝處遍處是諸解脫能清淨道顯揚第四說由諸
纂五　廿五　新
勝處勝所緣故由諸遍處所緣遍故能令解脫清淨應知二云
真實理中一初脩行門即此文是二後成滿門即餘文是三云
一如量智脩門即此文是二依如理智脩門即餘文是初依世
俗智起勝知見已次依如理智是色遍處解脫勝解神通者隨

所意解皆能稱遂作近解屈伸辟頌至色究竟等轉變神通
者轉換舊形而作異相又勝解通意解思惟轉變神通能成實
事別釋經宗要中有三下第二解等持別列有十一下解十門
闕第十一如前已釋三三摩地中文今為三初別明三摩地行
境別相次明三摩地行別境同相後釋先後次第妨難初之一
門安立諦行其第二門非安立行初之一門別相行次之一門
通相行是謂差別就初文中初摽空三摩地行相當知空性略
有四種下揔釋空性差別顯揚第二說云空有二種一所知二
智所知者謂衆生及法遍計所執性中此二无性及彼所餘无
我有性於諸法中所執性无即是无我性有无我性有即是所
執性无即於此中有及非有无二之性名所知空空智者謂緣

彼境如實了知彼論意說所執法有情空及真如空性俱名所
知空觀彼无時見此有故證此有時見彼空故有空无二俱名
境空此說空行所證所空能觀彼心即名空智此中所言謂於
遠離有情命者等即所觀中所空空境心住一緣即彼空智此
依三乘通所觀空但言遠離有情命者等唯說人空不說法故
唯說所空不說所證空彼說无二有无雙彰此說所无不辯真
有故不相違揔釋空差別中有多番釋初依无學者四種空後
陳有學者四空差別四空中初所觀察空正是觀境後之三種
空成滿位因空所治假名為空由觀察空空无所執後三不尒故
假名空彼果空者謂空滿位由觀空故煩惱皆滅內空者由觀
空故內計執滅外空者由觀空故空无歡愛有學者四空差別

中又脩行者者謂諸凡聖有學由彼果空或時作意思惟外空等者此說由希彼果空故思惟外內二境為空或由觀察所執空故思惟內外二種俱空由此力故心俱正會者由希彼果空力及由觀察空力於內外空俱能證會能證會已便彼果空及觀察空二種圓滿令此即顯空无我行名為空行空无有情及法我故我性我用我體我義二俱空故隨其所應名空无我无願中謂於五取蘊思惟无常或思惟苦者此說三界五取蘊法名无願境心住一緣名三摩地顯揚亦言无願有二種一所知二智正與此同即以无常及苦并集四行名无願行此以无常苦果行攝因行故无相三摩地中初釋行相後釋彼經謂即於

彼諸取蘊滅思惟寂靜是无相境心住一緣是无相三摩地顯
揚論說无相有二種一所知二智所知者謂即所知空境由此
境相一切諸相之所不行智如前說此說前空境中真如空相諸
相不行名无相境即是此中諸取蘊滅不說所執空名无相境
也前說因證彼空所空所證空二俱名空今但說所證空名无相
境故与前別即滅四行名无相行道諦四行非三等持何故无
願无相說心三摩地空不說耶答此觀有故稱作彼心彼觀空
故一切俱遣空不說心餘二說有也後釋彼經中文今為三初
釋不依不異二釋方便方便果三釋曉了果曉了功德違順二
相不相應故者緣違境心依緣順境行異今无二相名不依異
又壞世諦違俗境名依執心存立順真境名異无相行離二名

不住昇此不壞世諦即不思惟一切相不取不壞等名不住此於无相界正思惟故不順堅執名不昇方便方便果中初釋方便後釋果彼復數數自策自勵下釋方便果相謂境相此有二重一有徧名相无徧名无相二有為名相无為名无相若依初義諸後得智以後為義或及初義為本質行名无相行即滅四行或道四行若依後義无分別名无相行翻此二名有相行此方便中於彼諸相未能解脫者在有徧位未離脫有徧相故由隨相識於時時中擾動其心此數思擇方能取得无分別智果解脫有徧一切隨相名方便果於此解脫又善解脫故任運而住名極解脫即通根本後得智二位曉了果曉了功德中煩惱斷及滅諦名曉了果現法樂住及道諦名曉了功德謂无相行之

所曉了即道諦四行亦无相行前後兩文寬狹有異若於此處
无有彼物等者此第二段三摩地行別境同相依一真如觀其

三義故何故此中先說空性等者第三段釋三次第此意問言
苦四行中先說无常苦後說空无我今於此中先說空行後无
願行方說无常等豈不相違此意答言十六行中先无常者見
道已前先觀无常乃至无我入真見道依此前觀故先无常後
說无我入見道後初證无我後於三界方不願求无常苦觀方
得清淨故此等持先說於空次明无願故此次第兩義不同又
問何故此中先陳无願次說无相顯揚第二先說无相後陳无
願耶荅此說要於三界先不願求方於无相圓證清淨故先无

願後說无相初證二空无即達无我有故於空後即說无相方令无願圓證清淨此依後時无相圓滿彼依初時无願圓滿故不相違此三三摩地諸門分別者八門分別一名差別七十二及顯揚第二說若无差別總說為空无願无相通聞思脩所成為性有漏无漏若定若散唯善非餘加行非生得若言空无相无願三摩地者唯脩所成有漏无漏唯定非散若言空解脫門等者唯是无漏脩所成惠非散聞思等二釋別名者空者生法无我性非有无願者不願求无相者佛地論第一說離十相色聲香味觸男女生老死涅槃經第十三說十三相於此加三苦樂捨相三摩地義如前說解脫者離縛義或由緣此離諸諦縛或由起此證无為解脫依此二義解脫之門名解脫門或於无漏解

脫即門三出躰性者唯此等持而為躰性雖聞思位有彼惠俱
等持勝故或以定惠而為自性於解脫中此二勝故相應四蘊
眷屬五蘊四三智所攝者俱通三智通聞思脩世出世智故加
行後得二智理通次前文中說境同行別故根本智亦具三行
義別從三非三別時起五十六行相攝者略有八門不同一依
論空攝二行无願攝十行无相攝四行此說不於有為願求故
二依瑜伽次前文曉了果中空如前无願六无相八又七十四
釋三性中由遍計所執性立空解脫門由依他起性立无願解
脫門由圓 成實性立无相解脫門唯識亦言隨相各一空无
願相如次應知又說无漏心等容二性攝衆緣生故攝屬依他
无顛倒故圓成實攝故道四行亦通无相三依此 初文道四非

三攝二十八亦言所知有二有及非有依非有立空自有二種一有為二无為三界所繫名有為依立无願解脫門諸涅槃名无為依立无相解脫門故知道四非三所攝五十五亦言空攝二行无願攝六行无相攝四行道諦諸行是清淨因非三門攝非有漏故非无願四依顯揚第四說三門如前五十五說然道四通三行彼云緣智空道作道如行出行此亦是空行緣智无相道作道如行出行此亦是无相行緣智无願道作道如行出行此亦是无願行此意說言緣空道作空行等即是空无相无願行故道四行理遍三門五依七十二空攝十六行謂苦集滅道各四皆无我故彼云五法中相通三種真如正智亦空境故

无願攝八行苦集各四相通三種一切有漏皆不願故名及分別是空无願境故无相攝四行雖於相等亦有相行唯觀滅諦故即六十九說空解脫門攝八智法類四諦并盡无生无願攝六智法類苦集并盡无生无相攝五智法類滅盡无生智六依八十六十六行皆空行苦二行是无願行謂无常苦滅四行是无相行彼說由三解脫門增上力故建立四種法嗢拕南依无願立一切行无常一切行苦依空立一切法无我依无相立涅槃寂靜依四略集故作是說不違餘門七空非十六行緣二我无非緣諦故无願攝十二无相攝四或无願攝八无相亦八依他圓成兩門攝故七十四說三解脫門如次觀遍計所執等故八十六行皆通三行一无分別智中義說十六行義說三解脫門

并相攝故即此前說行別境同唯識亦言三解脫門所行境界
与三性相攝理實皆通故如是略說八文不同所望義別理不
相違諸有智者更矚異文應隨義釋不勞彈詰六依地分別者
有漏者十一地謂欲界初近分中間并八根本定上七近分非
有此觀行解狹故无漏者十地除欲界七依身分別者有漏无
漏二十六行通三界身並容得起八重三等持雖无文說理亦
通有學然非唯无學无時解脫起異生有學亦能起故不唯有
漏亦通无漏故顯揚第四說道諦四行通三解脫門即三等持
重緣之行是无漏故如理應知今此論文自列三別相及釋前

後分難不同并前合以十門分別論云唯除无漏諸三摩地者

此說感生上地三三摩地无漏不生故除之也第三段釋小大
无量三摩地文有三第三釋无量中等有四初釋无量義次釋
脩无量方便三釋四无量行相差別四釋无量差別經此中次
心三摩地者即第二段釋脩无量方便經中復有四初摠牒經
次釋无量三摩地等義三釋勝劣唯二等義四釋初二定等光
明差別其无量者即是大心前方便名大心後成滿時名无量
想諸天先生勝解等故者此說菩薩等先得初定欲令遍淨四
无量滿更脩此因初脩光明遍一樹下名之為劣後乃至大地
大海邊際名之為勝三釋勝劣唯二等義有四重初釋作意成
唯二謂隨勝解分齊施設故如樹下勝解分齊作意施設名劣乃至大
海邊際作意施設名勝如是展轉乃至一洲名勝皆由勝解施設分

智二作意故二定成唯二定成唯二故第三所感果法行成唯
二行成唯二故第四於當得果施設有情勝劣成二第三无量
行相差別中如菩薩藏經第七涅槃第十五十地經第五瑜伽
第四十四顯揚第四對法第十三佛地論第五等釋至菩薩地
中廣明門義於三有情中別起為初三㧾緣為後一於无苦无
樂与樂作意等者慈悲喜三如次配已㧾於此三欲与樂等為
欲令彼不樂思慕不染污作意等者此釋捨行相即以前三有
情為境无苦无樂有情癡增上故多樂思慕生死苦集迷於境
界无与樂已令欲令彼不樂思慕生死苦集捨其癡故有苦有
情多生嗔恚先拔苦已令欲令彼不生嗔恚有樂有情多生貪
欲先不生嫉樂其不離為欲令彼不起貪欲於三有情勸捨三

種起此不染污作意四十四說菩薩即於无苦无樂有苦有樂
三種有情隨其次第發起遠離癡瞋貪惑增上喜樂普緣十
方是名為捨顯揚論說慈以无瞋悲以不害喜以不嫉涅槃亦
言慈除奪命瞋悲除鞭撻瞋喜除不樂大智度論說前三種无
瞋為躰与此論同俱性无瞋故涅槃又言慈斷貪欲者慳樂不
与說名貪欲緣自樂生斷衆生命說名為瞋今不斷命說名无
瞋无貪緣樂生无瞋緣有情起故備慈者言斷貪瞋前第十一

及顯揚論涅槃經皆言捨除貪欲瞋恚无貪无瞋二法為性下
第十四捨除貪欲大智度論說即无貪此及四十四中三善根
為性智度論等依緣捨已樂施与他人故躰无貪涅槃亦言自

捨已樂施与他人是名大捨順違二生多起貪恚平等勸除相
增說捨涅槃經等二法為性法界有情揔為三聚平等行捨故
以三善而為自性各據一義理不相違也第四大段經言以慈俱
心等者釋四无量差別經文有三初釋通結次問荅辯因釋別
經後結成聖行初文有十句利益安樂一切无量之所顯示者
四无量中皆有二故四十四言初三安樂後一利益者彼說初
三与世間現益名安樂後一与出世後益名利益故二差別此
依四種俱能拔苦与樂並通能与智福大小果故俱名利樂无
怨无敵无惱害意語身業如次配之然問荅因釋別經中此說
四无量三乘外道通脩唯依色四靜慮行相寬故慈憶念第三
空悲憶念空處等而脩習之非入空處等定脩四无量若諸菩

薩處恵聲聞依无色心了一切法脩四无量理雖不遮未見誠
說无所有處无漏心地寂為後邊者此依明利斷惑无漏非遊
觀者適有頂故如是一切皆是聖行等者依殊勝行唯聖能脩
若无漏者覺分俱時行若有漏者二乘等起覺分後別有用俱
行引覺分覺分引由此亦名聖行一分俱分脩中文有二初別
釋二脩後釋空難初一分脩思光明相如初解脫思惟色相如
第二解脫俱思惟二如淨解脫未成滿時釋空難文有二初擇
次釋釋文有三初問荅誰難次此中寂初下別釋十一難相後
如是諸難下結成障相因緣者空所依因空所依緣即脩空方
便等十一難者一疑生顛倒難於光明相不善知故便覺有疑
是也初見光明不善知故此是何光從何所生故疑倒故二方

便緩故有不作意下是不欲作意難不欲作意觀前定境光明
相故亦名无念定之相難三由不善守根門等故下麁重睡眠難
亦名貪等煩惱難不守根門放縱馳散身起麁重多習睡眠或
由不守根門生貪等四或多覺悟便增惛睡等者生思覺難亦
名不定之難由多思覺增住惛睡不見定境衆色光明數眊長養

見衆色故五爲此二事極作功用等下增減不等難精進太過
力便不逮退生疲極兩欲不成如急捉持尺鷃鳥者如捉求札
鳥急捉即疲極緩捉即飛去其性躁急持之甚勞偏以爲喻六
彼唯思求光明之相等下麁生喜躍難思求光明更便見色光
明与色一時俱見希一得二故生麁喜七遍於諸方欲然並見

等下遍生怖畏難卒見擴風繞身便生惶怖遍見不祥之相恐怖遂生入彼於行時或復住時下畏想生難九或復因其所脩習定等下有惕想起難十或多言論或久尋思下多語尋思難以言為因多尋思故身疲倦起名多言難十一若從定生光明之相等下更思異境難亦名不取定相難成實論第廿二卷定難品中亦說十一種難名字次第体性行相与此稍異義配應知結中隨其所應障境及因緣相者障光明及色等境名障所緣障脩方便名障因緣如前思惟第五大段三愛俱定脩彼地增非餘地非有第六四脩定中初為得現法樂住方便道中等者四根本靜慮名現法樂住為得此故脩近分定又根本地未圓滿清白脩諸根本定令得圓滿通以有漏无漏善定為体為

顯脩習未曾得定等者此釋難言諸四近分及根本定皆初脩
定何故經中唯說初靜慮前方便道故今釋言為顯脩習未曾
得定之初現法樂住未曾得故若脩上之三地曾得種類故略不
說俱舍廿言舉初顯後理實通餘當知此在能發天眼前方便
道所有脩定者此第二脩定唯以四根本地脩天眼通前加行
道及无間道所有脩定此通有漏无漏能知諸天如是名字等
者依勝趣說實通見諸趣有乃至去廣說言故謂諦現觀預流
果向方便道中所有脩定等者預流果向謂真見道及相見道
前十五心皆名分別慧為得此故煖頂忍世第一法加行道中
所有脩定為此脩辨唯是有漏為性或為脩習諸無㝵解者其
无㝵解名分別慧依四靜慮等脩此方便定是此脩定辨通有

漏及无漏謂阿羅漢果方便道中所有脩定者阿羅漢果諸漏
已盡金剛喻定及加行道為此脩定體此中第三与小乘異彼
說脩三界諸加行善得分別惠分別惠體通聞思脩故成差別
㯋王　三十二　新
初脩定果現法樂住於八定中最殊勝故偏說為得此立初脩
定前五神通凡聖俱得勝知勝見唯為天眼尊生勝故為得於
此偏立脩定入聖位唯須洹向其果圓滿唯阿羅漢為行初後
二時勝果偏立第三第四脩定阿羅漢果即編盡通雖一來不
還二果之向亦有初得謂超果者然非決定故略不說第七五
聖智三摩地中有三初標引經次陳五智後別釋經自體智者
明諸无漏智之自體稱爲佛羅智者聖人所得非凡所成此智

然人顯之名補特伽羅智清淨智者除煩惱故編不能漏故果智者現法樂住當來得涅槃故入出定相智者善入出定無忘失故別釋經中有十四句聖无染无執三句是自躰智非凡所近是聰叡所讚是諸聰叡同梵行者常不可毀三句是補特伽羅智寂靜微妙得安隱道證心一趣四句是清淨智現在安樂後樂異熟兩句是果智正念而入正念出兩句是入出定之相智證心一趣者已得无尋无伺地者攝得編智位此无編定後樂異熟者近覽有漏得異熟果遠果涅槃借異熟名通攝異熟智躰是一行相今五故前說言五行相智唯善无漏名五聖智成實論第十九卷廣明此智引經少別義不相連第八聖五支三摩地者四靜慮中諸賢聖定各一為四審觀安立斷除結縛斷

有聖空為第五支成實論中四禪合為三支初二禪喜相同為
一支第三禪以離喜樂為一支第四禪清淨心為一支依此三
支能生明相觀相是明相與觀相為因能裂五蘊觀薩空故名
觀相此即依四空別起人法二空觀分為兩支此五觀能至涅
槃名為聖也文分為三初標五支總引經二別引五支經釋三
問答五支之相別引五支經釋中釋初支有十六句初六句是法
說次十句喻說初法說中離生喜樂一句諸靜慮不同餘可通
有空生喜樂已離喜樂清淨靜慮是四靜慮差別相故如前已
釋由餘五句可通有故由此後諸支中更无法說但釋喻說有
異譬如黠慧能沐浴人或彼弟子等者西方沐浴有客沐浴人
師及弟子故以為喻銅器瓦器或鉡鉿器者喻為離欲生喜樂

故教授教誡者如沐浴時以銅器等盛灰澡豆細沐浴末令以

第五　廿三　新

言教由如於彼器教之所詮能順於彼出離散等諸善淨行如
彼灰豆細沐浴末此即无間道以水澆灌即解脫道以尋清淨
故沐浴摶者西方浴訖以餘甘子切碎暴乾為末以生胡麻香
油和合之令其潤膩不硬不爽方以塗身取其香絜潤滑光淨
故沐浴摶即乾甘末此喻行者未得定前當乾麁重帶滓穢者
喻喜和合香麻謂得定後喜資潤身如以油和第二喻有六句
山者高義出初禪故尖頂者至一味勝解者高山頂尖唯有一
峯第二定中唯一意門離諸尋伺外散境故泉喻內等淨流出
喜樂諸水故山傍流出水大如車軸故名水軸泉水上湧大如

欣素故名水素喜潑潤如水軸樂滋潤如水素滋相應意如傍
出潑五根如上傍別故以傍喻及上傍喻第三喻中水喻離喜
无尋伺定乃至喻花胎藏很在水中者此言意顯第二定如水
因喜動傍如花出水花喻喜故今第三定離喜无尋伺亦如水
其樂如花胎藏肥未開剖猶在水中名花胎藏与定相順不動
傍故如在水中第四喻中有五句超灾患者謂八灾患謂尋伺
四受二息合中四句如次配前八経九経以為喻者西方織氎
八縷九縷而為一莖経織作氎時其氎堅緻如此方作絲布四
絲五絲方可堅緻清淨鮮白故者如衣不薄堪忍寒暑等種種
諸苦其週遍故者如无露處一切散動所不能侵第五喻中於
所觀相慇勤懇倒等如前釋者謂前巻三十二相中第廿觀察

相說言謂有慈悲愍慧懇倒善取其相而觀察之前說云住
觀於坐坐觀於卧在後行觀察前行故此說言謂審觀察三世
諸行於能觀察又復觀察前四靜慮說為四支此第五支於前
能觀察更審觀察此所觀察即三世行即在後行觀察前行是
重觀三昧也或前之四支雖已觀察此更審觀彼三世境於前
能觀察之所觀察處復觀察故下說言依審觀察緣起三世法
故又為斷除无色餘結縛建立第五第九有因有具聖正三摩
地中文有三初問次別辯相後此中由惠為導首下釋先後次
第生起所由辯相有三初解聖次解有因有具後釋正三摩地
若是時中捨耶見等下是第二文有三初列因具名次釋因具

所以後云何正見等下釋因具相攝實八道支在見道後位若在見道前雖名正見等而非道支雖有彼行相而未建立至脩道位方得道支名故今異生位亦名正見等其見道等位雖不立道支聖正三摩地彼位即有故正見等於彼亦成然由正見引定助定之二位俱得通名因具餘則不尒此念即是三摩地分等者分是因義是三摩地近生因故分是類義是三摩地相似分類此念俱時亦有正三摩地然未是聖正後能斷能滿方名聖正念俱有定故言亦爾金剛喻定二乘依九地色六无色三菩薩唯第四靜慮唯識有二義一云此現在前已得四智麁重惑種一時捨故二云此時異熟識在解脫道位四智方起廣如彼說別釋諸經宗要中有三上解解脫等持說自下釋等至上

列有六下文分四初解五現見三摩鉢底文分為四初引經摽二釋現見等至義三釋捴略躰性四別釋行相脩道所斷煩惱制伏對治者是初現見等至斷滅對治者是第二現等至及觀察斷者是後三等至与小乘不同彼云一觀自身三十六物種種不淨二除骨皮等唯觀白骨上三通凡聖得三觀骨身識在中行亦住今世亦住來世即初二果未離欲故四觀骨身識在中行不住今世唯住來世即不還果已離欲故五觀骨身識在中行不住今世不住來世即阿羅漢漏已盡故初二名現見後三由現見濕之所起故亦名現見也今則不然五皆聖得觀明了觀故名現見初二觀論有兩釋初釋云初不淨觀正是念住以方便念住而為依止第二不淨觀即彼念住以初念住而

爲依止者此爲所依加行根本緣起差別顯二不淨觀初緣不
淨後骨人故宗極通達者是青瘀等觀等者此說白骨觀是不
淨觀中宗極通達義是青瘀等後勝次第末後逾越貪等觀義
苐二番去初不淨觀觀察內身後不淨觀通達法性　此後所緣
境界事理淺深緣起差別顯二不淨觀根本觀中不淨境及性
二數別故是故前言斷滅對治觀識流轉者別釋觀察斷即後
三觀謂觀諸識斷与未斷觀察此識生滅相續是總句或觀生
身或觀剎那二種識轉此上總釋觀察斷義觀察有學未離欲

下別釋三等至俱住二世者現在未來識俱有縛故雖住在他世
者唯未來世識有縛故俱无所住者二世无縛故无想等至中

云於此生中亦入亦起者入无心起有心此說於定下說於果
若生於彼唯入不起者唯識第七略有二釋一云初生无心中
有末有心故言唯入二云初生有心後住无心故名爲入不尒
初生本未起心云何名入先有後无乃名入故其想若生便從
彼沒　者彼一說云末後无心若從彼正沒猶未有心不起潤生
心等故下界中有初生名想若生便從彼已沒故二云末後有
心其想若生潤生心等起名從彼沒故餘門如唯識五十二對
法第二顯揚第一等滅定中已離无所有欲者斷与未斷要
須已伏此下染故依滅盡相而入定者亦復如是者前猒捨心
心便寂滅依初脩者未得自在今任運作非想處行相諸有想
心任運滅盡与前相似故言亦尒是久脩者任運成故或初緣

有為行猒捨想心後緣无為行猒捨想心猒捨義同故言亦尒
此有二種謂行時住時等者初定有四識身心尚外緣如人出
外故言行時此時三行猶在今說次第二定已上心不外緣如
在家中名為住時滅三種行二定滅語行四定滅身行滅定滅
心行故言次第滅三種行次第起者依未自在者作如是說得
自在位如前文說任運能入起一切地故任運能入等者經有
期願今說不期願者故出定緣三種境觸三種觸者依未自在
義要次第故以定心出觸不動觸是空等持觸无所有觸是无
願等持觸无相觸是无相等持依自在者起一切地隨其所起
定或散緣事緣理緣內緣外觸三種觸內三有外名有境外六歷
名境境无相理名滅境由入滅定折伏心已煩惱不動三根不擾非相

所乱雖以善心為出於定今覩文意多依定心出觸三種觸故也

瑜伽論略纂卷第五